高僧傳卷第八

梁會稽嘉祥寺沙門釋慧皎撰

義解五　內

釋僧淵一
釋曇度二
釋道慧三
釋僧鍾四
釋道盛五
釋弘充六
釋智林七
釋法瑗八
釋玄暢九
釋僧遠十
釋僧慧十一
釋僧柔十二
釋慧基十三
釋慧次十四
釋慧隆十五
釋僧宗十六
釋法安十七
釋僧印十八
釋法度十九
釋智秀二十
釋慧球二十一
釋僧盛二十二
釋智順二十三
釋寶亮二十四
釋法通二十五
釋慧集二十六
釋曇斐二十七

釋僧淵本姓趙頴川人魏司空儼之後也少好讀書進戒之後專攻佛義初遊徐邦止白塔寺從僧嵩受成實論毗曇學未三年功踰十載慧解之聲馳於遐邇淵風姿宏偉腰帶十圍神氣清遠含吐灑落隱士劉因之捨所

才春

住山給為精舍曇度慧記道登並從
淵受業慧記兼通數論道登善涅槃
法華並為魏主元宏所重馳名魏國
淵以偽太和五年卒春秋六十有八
即齊建元三年也
釋曇度本姓蔡江陵人少而敬慎威
儀素以戒範致稱神情敏悟鑒徹過
人後遊學京師備貫衆典涅槃法花
維摩大品並探索微隱思發言外因
以脚疾西遊乃造徐州從僧淵法師
更受成實論遂精通此部獨步當時
魏主元宏聞風飡挹遣使徵請既達
平城大開講席宏致敬下筵親管理
味於是停止魏都法化相續學徒自
遠而至千有餘人以偽太和十三年
卒於魏國即齊永明六年也撰成實
論大義疏八卷盛傳北土
釋道慧姓王餘姚人寓居建鄴十一
出家為僧遠弟子止靈曜寺至年十
四讀廬山慧遠集迺慨然歎息恨有
生之晚遂與友人智順泝流千里觀
遠遺迹於是憩廬山西寺涉歷三年
更還京邑時王或辯三相義大聚學

僧慧時年十七便發問數番言語玄
微詮賖有次衆咸奇之後受業於猛
斌二法師猛嘗講成實張難搆難重
疊猛稱疾不堪多領乃命慧荅之
難以慧年少頗協輕心慧乗機挫鋭
言必詣理酬酢往還綽有餘裕善大
乗明數論講說相續學徒甚盛區別
義類始爲章段焉褚澄謝超宗名重
當時並見推礼慧以母年老欲存資
奉迺移憩莊嚴寺母憐其志復出家
爲道捨宅爲福建精舍慧以齊建
元三年卒春秋三十有一臨終呼取
麈尾授友人智順順慟曰如此之人
年不至四十惜矣因以麈尾内棺中
而斂焉葬於鍾山之陽陳郡謝超宗
爲造碑文時莊嚴復有玄趣僧達
並以學解見稱趣博通衆經並精内
外而尤善席上風軌可欣達少而頭
白時人号曰白頭達亦博解衆典尤
精徃復而性剛忤物被擯長沙
釋僧鍾姓孫魯郡人十六出家居貧
履道嘗至壽春尊公見而奇之譙郡
王歎重其志操俟以四事後請講百

論導徃聽之迺謂人曰後生可畏真
不虛矣鍾妙善成實三論涅槃十地
等後南遊京邑止于中興寺永明初
魏使李道固来聘會于寺内帝以鍾
有德聲勑令酬對徃復移時言无失
厝日影小晚鍾不食固曰何以不食
鍾曰古佛道法過中不食固曰何為
聲聞耶鍾曰應以聲聞得度者故現
聲聞時人以為名荅尒後盤桓講說
稟聽成群齊文惠太子竟陵文宣王
數請南面齊永明七年卒春秋六十
時與鍾齊名比德者曇纖曇遷僧表
僧最敏達僧寶等並各善經論悉為
文宣所敬造興講席矣
釋道盛姓朱沛國人㓜而出家務學善
涅槃維摩兼通周易始住湘州宋明承
風勑令下京止彭城寺謝超宗一遇
遂敬以師礼迺著述交論及生死本
無源論等後憩天保寺齊高帝勑代
曇度為僧主丹陽尹沈文季素奉黃老
排嫉能仁迺建義符僧局責僧屬籍欲
沙簡僧尼由盛綱領有功事得寧寢後
文季故於天保設會令陸修靜與盛

論議盛既理有所長又詞氣雋發嘲
謔往還言无蹔擾靜意不獲申悪焉
而退盛以齊永明中卒春秋六十餘矣
釋弘充涼州人少有志力通莊老解
經律大明末過江初止多寶寺善能
問難先達多為所屈後自開法筵鋒
鏑手起充既思入玄微口辯天逸通
疑釋滯无所間然每講法花十地聽
者盈堂宋太宰江夏文獻王義恭雅
重之明帝踐祚起湘宮寺請充為綱
領於是移居焉于時湘宮又有法鮮
比丘亦聰哲有思力與充齊名充以
齊永明中卒春秋七十有二注文殊
問菩提經及注首楞嚴經
釋智林高昌人初出家為亮公弟子
幼而崇理好學負帙長安振錫江豫
博採群典特善雜心及亮公被擯弟
子十二人皆隨之嶺外林迺憩踵番
禺化清海曲至宋明之初勅在所資
給發遣下京止靈基寺講說相續稟
服成群申明二諦義有三宗不同時
汝南周顒又作三宗論既與林意相符
深所欣遲迺致書於顒曰近聞檀越

叙二諦之新意陳三宗之取捨替殊
恒律雖進物不逮如貧道鄙懷謂天
下之理唯此為得焉不如此非理也
是以相勸速著紙筆比見往来者聞
作論已成隨喜充遍特非常重又承
檀越恐立異常時干犯學衆製論雖
成定不必出聞之懽然不覺興卧此
義旨趣似非初開妙音中絶六十七
載理高常韻莫有能傳貧道年二十
時便忝得此義常謂藉此微悟可以
得道觀每懽喜无與共之年少見長
安者老多云關中高勝迺舊有此義
當法集盛時能深得斯趣者本无多
人既犯越常情後進聽受便自甚寡
傳過江東略无其人貧道捉麈尾以
来四十餘年東西講説謬重一時其
餘義統頗見宗録唯有此途白黒无
一人得者貧道積年迺為之發病既
痾衰末命加復旦夕西旋顧惟此道
從今永絶不言檀越機發无緒獨創
方外非意此音猥来入耳且欣且慰
實无以况建明斯義使法燈有終始
是真實行道第一功德雖復國城妻
高僧傳卷第八 第六張 尚

子施佛及僧其為福利無以相過既
幸已詮述想便宜廣宣使賞音者見
也論明法理當仁不讓豈得顧惜衆
心以矣奇趣耶若此論已成遂復中
寢恐權越方來或以此為巨障往言
慇然非戲論矣想便寫一本為惠貧
道責以還西使處處弘通也此小可
寧故入山取叙深企付之顯因出論
焉故三宗之首傳述至今林形長八
尺天姿瓌雅登座震吼談吐若流後
辭還高昌耆永明五年卒春秋七十
有九著二諦論及毗曇雜心記并注
十二門論中論等
釋法瑗姓辛隴西人辛毗之後長兄
源明仕偽魏為大尚書第二兄法愛
亦為沙門解經論兼數術為芮芮國
師俸以三千戶瑗幼而關達倜儻殊群
路見貧寒輒脫衣為惠初出家事梁
州沙門竺慧開開懿德通神時人謂
得初果開謂瑗曰汝情悟若此必能
經㧾未化宜覺力博聞无得獨善於
是辭開遊學經涉燕趙去來鄴洛值
胡寇縱横関隴鼎沸瑗冒險履危學

業無怠元嘉十五年還梁州因進成
都後東適建鄴依道場慧觀為師篤
志大乘傍尋數論外典墳素頗亦披
覽後入廬山守靜味禪澄思五門遊
心三觀頌之判史庾登之請出山講
說後文帝訪覔述生公頓悟義者迺勅
下都使頓悟之旨重申宋代何尚之
聞而歎曰常謂生公殁後微言永絕
今日復聞象外之談可謂天未喪其
文也帝勅為南平穆王鑠五戒師及
孝武即位勅為西陽王子尚友瑗疾
不堪久之獲免因廬于方山注勝鬘
及微密持經論議之隙時談孝經喪
服後天保改構請瑗居之因辭山出
邑綱維寺綱刺史王景文往候正值
講喪服問論數番稱善而退及明帝
造湘宮新成大開講肆妙選英僧勅
請瑗充當法主帝乃降蹕法筵公卿
會座一時之盛觀者榮之後齊文惠
又請居靈根因移彼寺太尉王儉門
無雜交唯待瑗若師書語盡敬以齊
永明七年卒春秋八十一矣時靈根
寺又有法常智興並博通經論教當

春

講說常通尤能劇談為時匠所憚而
性甚剛梗不偶人俗
釋玄暢姓趙河西金城人少時家門
為胡虜所滅禍將及暢虜師見暢而
止之曰此兒目光外射非凡童也遂
獲免仍往涼州出家本名慧智後遇
玄高事為弟子高每奇之事必共議
因改名玄暢以表付囑之旨其後虐虜
剪滅佛法害諸沙門唯暢得走以元
嘉二十二年閏五月十七日發自平
城路由代郡上谷東跨太行路經幽
冀南轉將至孟津唯手把一束楊枝
一扼葱葉虜騎追逐將欲及之乃以
楊枝擊沙沙起天闇人馬不能得前
有頃沙息騎已復至於是投身河中
唯以葱葉內鼻孔中通氣度水以八
月一日達于楊州洞曉經律深入禪
要占記吉凶靡不誠驗墳典子氏多
所該涉至於世伎雜能罕不必備初
華嚴大部文旨浩博終古以來未有
宣釋暢乃竭思研尋提章比句傳講
迄今暢其始也又善於三論為學者
之宗宋文帝深加歎重請為太子師

卌三固讓弟子謂之曰法師方欲弘
道濟物廣宣名教今帝主虛己相延
皇儲畜礼恩敬若道揚聖君則四
海歸德今矯然高讓將非孝聞耶暢
曰此可與智者說難與俗人言也及
太初事故方知先覺自令還憩荆州
上長沙寺時沙門功德直出念佛三
昧經等暢刊正文字辭旨婉切又舒
手出香掌中流水莫之測也迄宋之
季年乃飛舟遠舉西適成都初止大
石寺乃手畫作金剛密迹等十六神
像至昇明三年又遊西界觀矚岷嶺
乃於岷山郡北部廣陽縣界見齊后
山遂有終焉之志仍倚巖傍谷結草
為庵弟子法期見神人乘馬著青單
衣繞山一匝還示造塔之處以齊建
元元年四月二十三日建剎立寺名
曰齊興正是齊太祖受錫命之辰天
時人事万里懸合時傅琰西鎮成都
欽暢風軌待以師敬暢立寺之後乃
致書於琰曰貧道栖荆累稔年衰疹
積厭毒人諠所以遠託岷界卜居斯
畀在廣陽之東去城千步逶迤長亘

春

連疊嶺關四澗亘列五峯抱郭懐邑
迫望三方負齋背岳遠矚九流以去
年四月二十三日創功露霞寶前冬至
此訪承今日正是陛下龍飛之辰蓋
聞道配太極者嘉瑞自顯徳同二儀
者神應必彰所以河洛昞有同之地
靈石表大晉之徴伏謂茲山之符驗
豈非齊帝之靈應耶樞越奉國情深
至使運屬時徴不能忘心豈能遺事
輙疏山賛一篇以露愚抱
賛曰峩峩齊山誕自幽冥潛瑞發昔
帝號仍明岑載聖字地祚休名齋根
雲坦峯岳霞平規崇擬剎度嶺締經
創工之日龍飛紫庭道侔二儀四海均
清絡天之祚岳徳表靈瑛即具以表
聞勅蠲一百户以充俸給齊驃騎豫章
王嶷作鎮荊峽遣使徴請河南吐谷
渾主遥心敬慕乃馳騎數百迎於齊
山值已東赴遂不相及至齊武升位
司徒文宣王礛自江陵旋于京師文
惠太子又遣徴迎既勅令重疊不
獲免於是泛舟東下中途動疾帶患
至京傾衆阻望止住靈根少時而卒

高僧傳卷第八　第十一張　内

春秋六十有九是歳齊永明二年十
一月十六日卽葬于鍾山獨龍山前
臨川獻王立碑汝南周顒製文
釋僧遠姓皇渤海重合人其先北地
皇甫氏避難海隅故去甫存皇焉遠幼
而樂道年十六欲出家父母不許因蔬
食懺誦曉夜不輟年十八方獲入道時
有沙門道慧高才秀德聲蓋海岱遠
從受學通明數論貫大小乘宋大明
中度江住彭城寺昇明中於小丹陽
牛落山立精舍名曰龍淵遠年三十
一始於青州孫泰寺南面講說言論
清暢風容秀整坐者四百餘人莫不悅
服瑯瑘王僧達才貴當世藉甚遠風
素延止衆造寺遠賙貧濟乏身无畱
財有玄紹比丘每給以金貝遠讓而
弗受嘗一時行青園閭里中得時氣
病者閥而遠之見駢尸侶病者數人
人莫敢近遠深加痛愴畱止不忍去
因為告乞殯死撫生恩加骨肉宋新
安孝敬王子鸞為亡所生母殷貴妃
造新安寺勅選三州招延英哲遠與
小山法瑤南澗願亮俱被徵召皆推

春

逵為元舉之首大明六年九月有司
奏曰臣聞逵拱擬居非期宏峻拳跪
槃伏豈止敬恭將欲昭張四維締制
八寓故雖儒法枝派名墨條流至於
崇親嚴上厥猷靡爽唯浮圖為教逷
自龍裒宗旨緬邈微言淪遠拘文弊
道在末彌扇遂迺凌越典度偃居尊
戚失隨方之妙迹迷製化之淵美夫
佛法以謙儉自牧惠虔為道不輕比
丘遭人必拜目連桑門遇長則禮寧
有屈膝四輩而簡禮二親稽顙耆臈
而直體万乘者哉故咸康創議元興
載述而事屈偏黨道挫餘分今鴻源
遙洗群流仰鏡九仙貴寶百神從職
而畿輦之內含弗臣之氓階庠之間
延抗禮之容懼非所以澄一風範詳
示景則者也臣等參議以為沙門接
見皆當盡虔禮敬之容依其本俗則
朝徽有序乘方兼遠矣帝雖頗信法
而久自驕縱故奏上之日詔即可焉
遂時數日我剃頭沙門本出家求道
何關於帝王即日謝病仍隱迹上定
林山及景和之中此制又寢還遵舊章

宋明踐祚請遠為師竟不能致其後山居逸迹之賓傲世陵雲之士莫不崇踵山門展敬禪室廬山何點汝南周顒齊郡明僧紹濮陽吴苞吴國張融皆投身接足諮其戒範後宋建平王景素謂栖玄寺是先王經始既等是人外欲請遠居之慇懃再三遠不下山齊太祖將升位入山尋遠遠固辭老疾足不垂床太祖躬自降礼諮訪委志及登禪復鑾駕臨幸將詣遠房房閤狹小不容輿盖太祖欲見遠遠持操不動太祖遣問卧起然後轉蹕而去遠曾不屑焉至于寝疾文惠文宣伏膺師礼數往叅候時貴卿士往還不絶遠蔬食五十餘年澗飲二十餘載遊心法苑緬想人外高步山門蕭然物表以齊永明二年正月卒于定林上寺春秋七十有一帝以致書於沙門法獻曰承遠上無常弟子夜中已自知之遠上此去甚得好處諸佳非一不復增悲也一二遲見法師方可叙瑞夢耳今正為作功德所須可具疏来也竟陵文宣王又書曰遠法師

一代名德志節清高潛山樹美四海
飡風弟子闍昧謀蒙師範方欲仰稟
仁化用洗煩慮不謂此疾奄成異世
悲痛之心特不可忍遠上即業行圓
通曠劫希有弟子意不欲遺形影迹
雜處衆僧墓中得別卜餘地是所願
也方應樹刹表奇刻石銘德矣即為
營墳於山南立碑頌德太尉瑯琊王
儉製文時定林上寺又有法令慧泰
並善經論継譽於遠焉
釋僧慧姓皇甫本安定朝那人高士
謐之苗裔先人避難寓居襄陽世為
冠族慧少出家止荊州竹林寺事曇
順為師順廬山慧遠弟子素有高譽
慧伏膺以後專心義學至年二十五
能講涅槃法花十住淨名雜心等性
強記不煩都講而文句辯析宣暢如
流又善莊老為西學所師與高士南
陽宗炳劉虬等並皆友善炳每歎曰
西夏法輪不絕者其在慧公乎吳國張
暢經遊西土迺造慧而請交焉齊初勅
為荊州僧主風韻秀然協道匡世補
益之功有譽遐邇年衰常乘輿赴講

齊

視者號為乇頭官家與玄暢同時時
謂黑衣二傑齊永明四年卒春秋七
十有九後有擇慧徵者亦志素貞正
代慧為僧主續有功勲焉慧弟子僧
岫亦以學顯力精致血疾而終
擇僧柔姓陶丹陽人少而耿潔便有
出塵之操年九歲隨外遊學家世貧
過藜藿不充而篤志弥堅復窮元致
後出家為弘稱弟子稱姓呂洛陽臨
渭人學通經論聲譽早章柔伏膺已
後便精勤戒品委曲禪慧方等衆經
大小諸部皆徹鑒玄源洞盡宗要年
過弱冠便登講席一代名賓並投身
北面後東遊禹穴值慧基法師招停
城傍一夏講論後入剡白山靈鷲寺
未至之夜沙門僧緒夢見神人朱旗
素甲滿山而出緒問其故荅云法師
當入故出奉迎明旦待人果是柔至
既而掃飭山門有終焉之志敷經遊
學有士如林齊太祖創業之始及世
祖襲圖之日皆建立招提傍求義士
以柔耆素有聞故徵書歲及文宣諸
王再三招請乃更出京師止于定林

寺躬為元匠四遠欽服人神賛美文
慧文宣並伏膺入室承東徳居宗當
之弗讓常揩生安養國每至懸車西次
輙嚬容合掌至臨亡之日體無餘患
唯語弟子云吾應去矣仍鋪席于地
西向虔礼奄然而卒是歳延興元年
春秋六十有四即葬於山南沙門釋
僧祐與柔少長山栖同止歳久亟挹
道心頗聞法味為立碑墓所東莞劉
勰製文柔有弟子僧紹亦貞正有學
業時鍾山山茨精舍又有僧拔慧熙
皆弱年英邁幼著高名並美業未就
而相繼早卒拔撰七玄論今行於世
釋慧基姓偶呉國錢塘人幼而神情
雋逸機悟過人初依隨祇洹慧義法
師至年十五義嘉其神彩為啓宋
文帝求度出家文帝引見顧問允
怙即勅於祇洹寺為設會出家輿
駕親幸公卿必集基既插志法門
厲行精苦學兼昏曉解洞群經後
有西域法師僧伽跋摩弘贊禪律
来遊宋境義乃令基入室供事年
滿二十度蔡州受戒跋摩謂基曰汝

春

嘗遊王城東不須久留京邑於是四
五年中遊歷講肆偏訪衆師善小品
法花思益維摩金剛波若勝鬘等經
皆思探玄賾鑒勦幽疑提章比句屢
滋終古基師慧義既德居物宗道王荊
土士庶歸依利養紛集以基蘊德可
稱乃携共同活及義之亡後資生雜
物近盈百万基法應獲半悉捨以爲
福唯取麁故衣鉢以東歸還止錢
塘顯明寺頃之進適會稽仍止山陰
法華寺尚學之徒追蹤問道於是遍
歷三吳講宣經教學徒至者千有餘
人宋太宗遣使迎請稱疾不行元徽
中復被徵詔始行過浙水復動疾而
還乃於會邑龜山立寶林精舍手疊
塼石躬自指麾架懸乘險製極山狀
初立三層匠人小拙後天震毀壞更
加修飾遂窮其麗美基嘗夢見普賢因
請爲和上及寺成之後造普賢并六牙
白象之形即於寶林設三七齋懺士庶
鱗集獻奉相仍後周顒莅剡請基講
說顒既素有學功特深佛理及見基
訪覈日有新異劉瓛張融並申以師

礼崇其義訓司徒文宣王欽風慕德
致書懇懃訪以法花宗旨基乃著法
花義疏凡有三卷及製門訓義序三
十三科并略申方便旨趣會通空有
二言及注遺教等並行於世基既德
被三吳聲馳海內乃勅為僧主導任
十城蓋東土僧正之始也於是從容
講道訓厲禪慧四遠從風五衆歸伏
基性烈而能温氣清而且穆故預在
門人莫不競戰以齊建武三年冬十
一月卒于城傍寺春秋八十有五初
基寢疾弟子夢見梵僧數人皆踞砌
坐問所從來答云從大乘國來奉迎基
和上後數日而亡因窆于法花山南
特進廬江何胤為造碑文於寶林寺
銘其遺德基弟子德行慧旭道恢並
學業優深次第敷講各領門徒繼軌
前轍後有沙門慧誦接掌僧任誦亦
次沙門慧永永風姿瓌雅德行清嚴亦
遊刃衆經時當講說永後次沙門慧
深亦基之弟子深與同學法洪並以
戒潔見重深後次沙門曇與亦流審
有器局

高僧傳卷第八　第十六張　丙

釋慧次姓尹冀州人初出家為志欽
弟子後遇徐州釋法遷解貫當世欽
乃以次付囑仍隨遷南至京口止竹
林寺至年十五隨遷還彭城雖復年
在息慈而志學无勌清鑒倫通超然
孤拔至年十八解通經論名貫徐土
迄稟具戒業操弥深頻講成實及三
論大明中出都止于謝寺迄宋季齊
初歸德稍廣每講席一鋪輙道俗奔
赴沙門智藏僧旻法雲等皆幼年後
朗慧悟天發並就次請業焉文慧文宣
悉敬以師礼四事供給永明八年講百
論至破塵品忽然從化春秋五十七
矣時謝寺又有僧寶僧智長樂寺法
珎僧嚮僧猛法寶慧調並一代英哲
為時論所宗

釋慧隆姓成陽平人少而居貧學无
師友卓然自悟年二十三方出家十
餘年中凝心佛法貫通衆典宋太始
中出都止何園寺隆既思徹詮表善
於清論秉機挩擬往必折關宋明帝
請於湘宮開講成實負袠問道八百
餘人其後王侯貴勝屢拓講說凡先

奉

舊諸義盤滯之處隆更顯發開張使
昭然可了乃立實法斷結義等汝南
周顒目之曰隆公蕭散森踈若霜下
之松竹以永明八年卒春秋六十有
二時江西有釋智誕亦善於經論與
隆比德齊時各馳名兩岸時何園復
有僧辯僧賢道慧法度並研精經論
功業可稱
釋僧宗姓嚴本雍州馮翊人晉氏喪
乱其先四世祖移居秦郡年九歲為
瑗公弟子諮承慧業晚又受道於斌
濟二法師善大涅槃及勝鬘維摩等
每至講說聽者將近千餘妙辯不窮
應變無盡而任性放蕩亟越儀法得
意便行不以為礙守檢專節者咸有
是非之論文惠太子將欲以罪擯徙遂
通夢有感於是改意歸焉魏主元宏
遙挹風德屢致書并請開講齊太祖
不許外出宗講涅槃維摩勝鬘等近
盈百遍以從来信施造太昌寺以居
之建武三年卒於所住春秋五十有九
先是北土法師曇准聞宗特善涅槃迺
南遊觀聽既南北情異思不相參准

乃別更講說多爲北土所師準後居
湘宮寺與同寺法身法眞並爲當時
匠者時有安樂寺慧令法仙法最中興
寺僧敎道文天竺寺僧賢並善數論
振名上國云
釋法安姓畢東平人魏司隸校尉軌
之後也七歲出家事白馬寺慧光爲
師光幼而爽拔博通內外多所參知
安年在息慈便精神秀出時張永請
斌公講并屈呂名學永問斌云京下
復有卓越年少不斌答有沙弥道慧
法安僧拔慧熙永卽要請令道慧覆涅
槃法安述佛性神色自若序寫無遺
永問並年幾慧答十九安答十八永
歎曰昔扶風朱勃年十二能讀書諷
詩時人号才童今日二道可日義少也
於是顯譽京朝流名四遠迄至立年
專當法匠王僧虔出鎭湘州携共同
行後南適番禺正値攸公講涅槃安
問論數番攸心愧讓席停彼兩周法
事相繼永明中還都止中寺講涅槃
維摩十地成實論相繼不絕司徒文
宣王及張融何胤劉繪劉瓛等並禀

服文義共為法友永泰元年卒於中
寺春秋四十有五著淨名十地義疏
并僧傳五卷時有靈基寺敬道光贊慧
韶凡官寺道宗亦皆當時名流為學
者所慕
釋僧印姓朱壽春人少而神思沉審
安昔務學初遊彭城從曇度受三論
度既極步一時四遠依集印稟味鑽
研窮其幽奧後進往廬山從慧龍諮
受法花龍亦當世著名播於法花宗
首印備功攝徹獨表新異於是東適
京師止中興寺復陶思涅槃及餘經
典宋大明中徵君何點招僧大集請
印為法匠聽者七百餘人司徒文宣
王東海徐孝嗣並挹敬風猷屢請講
說印戒行清嚴稟性和穆含恕安忍
喜慍不彰時伎氣之徒問論中閒或
厝以嘲謔印神彩夷然曾无外意雖
學涉衆典而偏以法花著名講法花
凡二百五十二遍以齊永元元年卒
春秋六十有五矣
釋法慶黃龍人少出家遊學北土備
綜衆經而專以苦節成務宋末遊于

京師高士齊郡明僧紹抗迹人外隱
居瑯瑘之嵎山挹度清徽待以師友
之敬及士捨所居山為栖霞精舍請
度居之先有道士欲以寺地為館住
者輙死及後為寺猶多恐動自度居
之群妖皆息住經歲許忽聞人馬鼓角
之聲俄見一人持名紙通度曰靳尚
度前之尚形甚都雅羽衛亦嚴致敬
已乃言弟子王有此山七百餘年神
道有法物不得干前諸栖託或非真
正故死病繼之亦其命也法師道德
所歸謹捨以奉給并願受五戒永結來
緣度曰人神道殊無容相屈且檀越
血食世祀此最五戒所禁尚曰若備
門徒輙先去殺於是辭去明旦度見
一人送錢一万香燭刀子疏云弟子
靳尚奉供至月十五日度為設會尚
又來同衆礼拜行道受戒而去嵎山
廟巫夢神告曰吾已受戒於度法師
祠祀勿得殺戮由是廟用薦止菜脯
而已度嘗動散寢於地見尚從外而來
以手摩頭足而去頃之復來持一琉
璃甌甌中如水以奉度味甘而冷度

春

所昔即聞其徵感若此時有沙門法
紹業行清苦譽齊於度而學解優之
故時人号曰北山二聖紹本巴西人
汝南周顒去成都招共同下止于山茨
精舍度與紹並為齊竟陵王子良始
安王遥光恭以師礼資給四事度常
願生安養故偏講無量壽經積有遍
數齊永元二年卒於山中春秋六十有
四矣度有弟子僧朗継踵先師復經山
寺朗本遼東人為性廣學思力該普凡
厥經律皆能講說花嚴三論最所命
家今上深見器重勑諸義士受業于
山時有彭城寺慧開幼而神氣高朗
志學淵深故早彰令譽立年便講又
餘杭縣法開者亦清爽儁發善為談論
出京上禪崗寺與同寺僧紹有聞當時
釋智秀本姓裘京兆人寓居建業幼
而頴悟早有出家之心二親愛而不
許密為求婚將剋娶日秀乃間行避
走投蔣山靈耀寺剃髮出家及年滿
具戒業操逾堅稟訪衆師搜撿新異
於是大小兼明數論精熟尤善大小
涅槃淨名波若及講筵一建輙王侯

書

接嶲負帙肩隨為人神彩細密思入
玄微其文句幽隱並見披釋以天監
之初卒于治城寺春秋六十有三會
葬之日黑白奔赴街巷塡闉士庶含
酸榮哀以備時治城又有僧若道乘乘
當時令問若與兄僧璿並善諸經及
外書若誦法花工草隸後為吳國僧
正乘亦志業明敏而特善毗曇
釋慧球本姓馬氏扶風郡人世為冠
族年十六出家住荊州竹林寺事道
馨為師稟承戒訓履行清潔後入湘
州麓山寺專業禪道頃之與同學慧度
俱適京師諮訪經典後又之彭城從
僧淵受成實論至年三十二方還荊
土專當法匠講集相繼學侶成群
荊楚之間終古稱最使西夏義僧得
與京邑抗衡者球之力也中興元年
勅為荊土僧主訓勗之功有譽當世
天監三年卒春秋七十有四遺命露
骸松下弟子不忍行也
釋僧盛本姓何建鄴人少而神情聰
敏加又志學翹勤遂大明數論兼善
衆經講說為當時元匠又特精外典

為群儒所憚故學館諸生常以盛公相會天監中卒于靈曜寺春秋五十餘時有宋熙寺法欣延賢寺智敞法圖建元寺僧護僧韶皆比德同譽欣敞並善經論法圖兼精律部韶護以毗曇著名

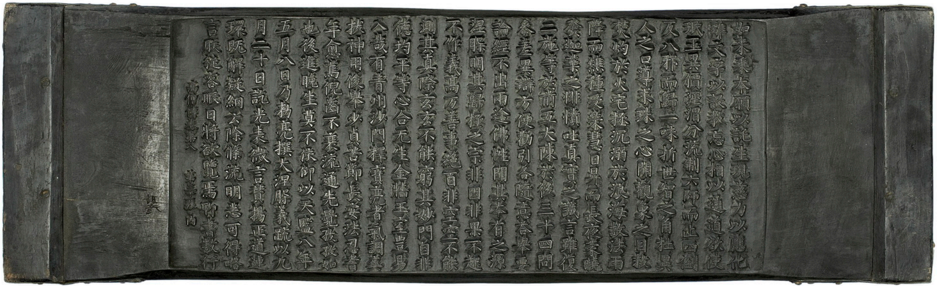
釋智順本姓徐瑯瑘臨沂人年十五出家事鍾山延賢寺智度為師少而聦穎篤志過人雖年在息慈而學功已積及受具戒秉禁无瑕陶練衆經而獨歩於涅槃成實講說徒衆常數百餘人嘗以事生非慮頗致坎折而貞素確然其徽无黙齊竟陵文宣王特深礼異為修治城寺以居之司空徐孝嗣亦崇其行解奉以師敬及東昏失德孝嗣被誅子緄逃竄避禍順身自營護卒以見免緄後重加資俸一無所受嘗有夜盜順者淨人追而擒之順留盜宿于房內明旦遣以錢絹喻而遣之其仁洽篤恕如此後東遊禹穴止于雲門精舍法輪之盛復見江左順為人謙虛恭恪形器若神風軌嚴厲動无失厝故士庶瞻礼常

有懼焉以天監六年卒于山寺春秋
六十一初順之疾甚不食多日一時
中竟忽索齋飲弟子曇和以順絕穀
日久密以半合米雜煮以進順順咽
而還吐索水洒漱語和云汝永出雲
門不得還住其執節清苦皆此之類
臨終之日房內頗聞異香亦有見天
蓋者遺命露骸空地以施蟲鳥門人
不忍行之乃窆于寺側弟子等立碑
頌德陳郡袁昂製文法花寺釋慧舉
又為之墓誌順所著法事讚及受戒
弘法等記皆行於世
釋寶亮本姓徐氏其先東莞胄族晉
敗避地于東萊惤縣亮年十二出家
師青州道明法師明亦義學之僧名
高當世亮就業專精一聞无失及具
戒之後便欲觀方弘化每惟訓育有
本未能遠絕緣累明謂曰沙門去俗
以宣通為理豈可拘此愛網使吾道
不東乎亮感悟因此客遊年二十一
至京師居中興寺袁粲一見而異之
粲後與明書曰頓見亮公非常人也
比日聞所未聞不覺歲之將暮珠生

高僧傳卷第八 第二十張 內

契

合浦魏人取以照車壁在邯鄲秦王
請以華國天下之寶當與天下共之
非復上人之貴州所宜專也自是學名
稍盛及本親喪亡路阻不得還北因
屏居禪思杜講說絕人事齊竟陵文
宣王躬自到居請為法匠亮不得已
而赴文宣接足恭禮結菩提四部因
緣後移憩靈味寺於是續講衆經盛
于京邑講大涅槃凡八十四遍成實
論十四遍勝鬘四十二遍維摩二十
遍其大小品十遍法花十地優婆塞
戒無量壽首楞嚴遺教彌勒下生等
亦皆近十遍黑白弟子三千餘人諮
稟門徒常盈數百亮為人神情爽岸
俊氣雄逸及闢章命句鋒辯縱橫其
有問論者或豫蘊重關及亮之披解
便覺宗旨渙然忘其素蓄今上龍興
尊崇正道以亮德居時望亟延談說
亮任率性直每言輒稱貧道上雖意有
間然而挹其神出天監八年初勑亮
撰涅槃義疏十餘万言上為之序曰
非言无以寄言言即无言之累累言
則可以息言言息則諸見竟起所以


如來乘本願以託生現慈力以應化
離文字以設教忘心相以通道欲使
珉玉異價涇渭分流制六師而正四倒
反八邪而歸一味折世智之角杜異
人之口導求珠之心開觀象之目救
焚灼於火宅拯沉溺於浪海故法雨
降而燋種受榮慧日昇而長夜蒙曉
發迦葉之悱憤吐真實之誠言雖復
二施等於前五大陳於後三十四問
參差異辯方便勸引各隨意答舉要
論經不出兩途佛性開其本有之源
涅槃明其歸極之宗非因非果不起
不作義高萬善事絕百非空空不能
測其真際玄玄不能窮其妙門自非
德均平等心合无生金牆玉室豈易
入哉有青州沙門釋寶亮者氣調爽
拔神用俊舉少貞苦節長安法忍晉
年愈篤倪齒不衰流通先覺孜孜如
也後進晚生莫不依仰以天監八年
五月八日乃勑亮撰大涅槃義疏以九
月二十日訖光表微言讚揚正道連
環既解疑網云除條流明悉可得略
言朕從容暇日將欲覽焉聊書數行
高僧傳卷第八
第十張 内

以為記莂云尒亮福德招感供施累
積性不蓄金皆敬營福業身歿之後
房無留財以天監八年十月四日卒
于靈味寺春秋六十有六塟鍾山之
南立碑墓所陳郡周興嗣廣陵高爽
並為製文刻于兩面弟子法雲等又
立碑寺内文宣圖其形像於普弘寺
焉時高座寺僧成曠野寺僧寶亦並
齊代法匠寶又善三玄為貴遊所重
釋法通本姓褚氏河南陽翟人晉安
東將軍楊州都督碧之六世孫也家
世衣冠礼義相襲通幼而岐頴聰悟
絶倫年十一出家遊學三藏專精方
等大品法花尤所研審年未登立便為
講匠學徒雲聚千里必萃後戢迹京
師初止莊嚴後憩定林上寺栖閑隱
素履道唯勤希風影附者復盈山室
齊竟陵文宣王丞相文獻王皆紆貴
慕德親承頂礼陳郡謝舉吴國陸杲
潯陽張孝秀並策步山門禀其戒法白
黒弟子七千餘人晦迹鍾阜三十餘
載坐禪誦念礼懺精苦至天監十一
年六月十日便覺不悆語弟子云我

正可至九月二十日聞耳到九月十四
日見兩居士皆執白拂来向床前使
次第出至十七日忽漫語云檀越不相
識何處来耶弟子曇智問意故荅曰
有一人者朱衣戴幘擎木箱在床
前至二十日見佛像作雨行来通合
掌良久侍疾者但聞異香竟不測其
意通乃審向同意慧弥說之至二十
一日索香湯洗浴竟仍作礼還卧又
手當胷正中時卒春秋七十仍葬于
寺南弟子静深等立碑墓側陳郡謝
舉蘭陵蕭子雲並為製文刻于兩面
時定林上寺復有沙弥聖進本閣人
清信萬至遂出家昔節常頭陁至東
山宿于樹下有虎来摩其頭見進端
坐无擾跪之而去後每獨行獨坐常
見青馬一疋衛其左右
釋慧集本姓錢吴興於潜人年十八於
會稽樂林山出家仍隨慧基法師受
業為性懃實言无華綺而學勤昏曉
未嘗懈息後出京止招提寺復遍歷
衆師融冶異說三藏方等並皆綜達
廣訪大毗婆沙及雜心揵度等以相

高僧傳卷第八 第十二張 雨

[illegible]

辯挍故於毗曇一部擅步當時凡碩
難堅疑並為披釋海內學賓无不必
至每一開講負裹千人沙門僧旻法
雲並名高一代亦執卷請益令上深
相賞接以天監十四年還至烏程遘
疾而卒春秋六十著毗曇大義疏十
餘万言盛行於世
釋曇斐本姓王會稽剡人少出家受
業於慧基法師性聰敏素著領牒之
稱其方等深經皆所綜達老莊儒墨頗
亦披覽後東西禀訪備窮經論之旨
居于鄉邑法花臺寺講說相仍學徒
成列斐神情爽發志用清玄故於小
品淨名尤成獨步加又談吐蘊藉辭
辯高華席上之風見重當代梁衡陽
孝王元簡及隱士廬江何胤皆遠挹徽
猷招延講說吳國張融汝南周顒顒
子捨等並結知音之狎焉以天監十
七年卒于寺春秋七十有六其製作
文辭亦頗見於世初斐有譽江東被
勑為十城僧主符旨適行未拜便化
厥土僧尼信懷戀德斐同縣南巖寺
有沙門法藏亦以戒素見稱意欲挍

生命興立圖像時餘姚縣有明慶比
丘與斐同時致譽慶本姓鄭氏戒行
嚴潔學業清美本師事炎公又弘實第
子師資三葉並見重東南焉論曰夫至
理無言玄致幽寂幽寂故心行處斷无
言故言語路絕言語路絕則有言傷
其旨心行處斷則作意失其真所以淨
名杜口於方丈釋迦緘默於雙樹將知
理致淵寂故聖為无言但悠悠夢境
去理殊隔蠢蠢之徒非教孰啓是以
聖人資靈妙以應物體冥寂以通神
借微言以津道託形像以傳真故曰
兵者不祥之器不獲已而用之言者
不真之物不獲已而陳之故始自鹿
苑以四諦為言初終至鵠林以三點
為圓極其間散說流文數過八億象
馱負而弗窮龍宮溢而未盡將令乘
蹄以得兔藉指以知月知月則廢指
得兔則忘蹄經云依義莫依語此之
謂也而滯教者謂至道極於篇章存
形者謂法身定於丈六故須窮達幽
旨妙得言外四辯莊嚴為人廣說示
教利憙其在法師乎故士行尋經於于

関揩志而滅火終令般若盛於東川忘想傳乎季末爰次竺潛支遁于蘭法開等並氣韻高華風道清裕傳化之美功亦亞焉中有釋道安者資學於聖師竺佛圖澄安又授業於弟子慧遠惟此三葉世不乏賢並戒節嚴明智寶炳盛使夫慧日餘暉重光千載之下香土遺芬再馥閻浮之地涌泉猶注寔賴伊人遠公既限以虎溪安師乃更同輦輿夫高尚之道如有惑焉然而語默動靜所適唯時四翁赴漢用之則行也三閭辭楚舍之則藏也經云若欲建立正法則聽親近國王及持仗者安雖一時同輦迺為百民致諫故能終感應真開雲顯報其後荊陝著名則以翼遇為言初廬山清素則以持永為上首融恒影肇德重關中生叡暢遠領宗建鄴曇度僧淵獨擅江西之寶超進慧基乃揚浙東之盛雖復人世迭隆而皆道術懸會故使像運餘興歲將五百功効之美良足美焉

贊曰遺風眇漫法浪遭迴匪伊釋哲

孰振將頹潛安比玉遠叡聯璩鐇斧
曲戾彈沫斜埃素絲旣染承變方來

高僧傳卷第八

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

高僧傳卷第八　第[illegible]張　内